

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易義海撮要卷三

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣汪錫魁

謄錄監生臣徐珏瑛

欽定四庫全書

周易義海撮要卷三

宋 李衡 撰

震下
離上

噬嗑亨利用獄

凡物之不親由有間也物之不齊由有過也齧而合之所以通也刑克以通獄之利也

注

此卦自頤而得

頤二陽居外四陰在內今九四以一陽居三陰之中

如剛梗之物在於頤中必齧而後合

胡

所亨在刑獄

故不云元亨利獄非大正之道故不言利貞

代

間隔

者天下之大害也君臣父子親戚朋友之間有離貳
怨隙者蓋讒邪間於其間除去之則合矣伊道之衰
物至於相噬以求合教化則已晚矣故利用獄坡
彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電
合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分謂震剛在下離柔在上不相溷雜故動而顯
明明動雖各是一事合而不錯亂故事得彰著陰居
五位柔得中也既居上卦意在向進故云上行雖不

當位所居陽位猶利用獄

正

物情不合則成獄訟窮

其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同夫咀嚼

牧

上行欲後

之人君法三皇五帝之道

劉緯

使醜類盡除而異方

會合

臯

三陰爻三陽爻剛柔分也柔得中而上行進

將安往大凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體

也剛來如訟无妄渙等九二為剛體本在上而來下

上行如晉睽鼎噬嗑等六五為柔體本在下今居五

位為上行

石

噬嗑自否來否之時剛柔不分天地閉

塞九五之剛分而之初剛下柔也初六之柔分而之
五柔上行也剛柔分則上下交矣動而明則否塞通
矣雷動電明剛柔相交合一而成章則天地亨矣六
五柔中不當位也施於用獄无若柔中之為利蓋人
君止於仁不以明斷稱以臯陶寧失不經曾子哀矜
而勿喜之言觀之則不在明斷審矣

朱

象曰雷電噬嗑先主以明罰勅法

取可畏之義

正

雷震電照則萬物不能懷邪

侯

專威

不明則虐而不察專明不威則察而不斷薄雷電相

隨有相合之義石明其罰之輕重使人曉然易避效

電之明正其法令以警懈惰效雷之動朱

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也過始於

微法始於薄桎其行也足懲而已注初剛而趨下小

人之性欲動而无應故不得行是桎梏于獄者牧為

屨校以桎其足使止而思其過初九以陽明震懼能

思以止過故无咎上九不能思所以有滅耳之凶

石荀

卿曰菲紼屨紼系也尚書大傳曰唐虞象刑上刑赭衣

中刑雜屨雜屨即傳所謂薦蒯之屨要之中刑之屨

或非或紼或薦或蒯皆草為之疑古者制為菲屨赭

衣當刑者服之以示愧恥屨校沒足使止而不行小

懲大戒所以无咎

朱

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

齧噬者刑克之謂處中得位所刑者當故曰噬膚膚

柔脆之物刑未盡道噬過其分故滅鼻然刑得所疾

故无咎

注

噬膚刑其皮膚鞭笞之刑也文之太深至

劓而不以為咎以滅趾而不悛也

牧

初九過惡之小

人已乘其剛非專尚深刻

胡

二居中得正則罪易服

故取膚之義

伊

以陰居陰性刻而又乘剛施之於人

張湯杜周之流无可咎者當位故也

房

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

履非其位刑人不服且生毒怨承四而不乘剛刑不

侵順故小吝无咎

注

柔僭剛位以之刑物如噬腊遇

毒而未傷懷懼而不果刑也

子

三四俱失位相齧以

三噬四以柔齧剛其刑必難

陸

三處下體而无位吏

之小者也常懼而弗能果敢得无咎者以內含章明

能无成而有終

收

六三以不中不正之行而刑人人

无有服從之者然以柔順之質應於上九剛明之人

能辨明邪正審察獄情所以終无咎

胡

馬融以腊肉

為晞陽之肉上九剛陽契其象矣

昭

素

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

雖體陽爻為陰之主履不獲中居非其位物亦不服

然得剛直利於艱貞未盡通理之道注肉有骨謂之

肺陸績三來噬四四反噬三以上噬下以剛噬陰得

剛直也陸史之大者也居臣位之極履近乎危又獄

事不可輕慢故艱貞則吉收以陽居陰失位刑人其

道未光不能以德服人也石以剛直之道刑於人非

艱難於正則不吉其亦未為光也王逢肺橫渠謂五

六五柔中有剛比腊為易比膚為難九四剛直往必克之然動而不正艱貞乃吉噬嗑取上下相噬用刑難易耳卦五不以君位言者六人君不以聽訟為主君道不可以柔為恒君不可遽明夷失君之則天王出居于鄭書出君不可旅也決獄非人君之職若以五為君則二大夫三公四侯相噬何哉朱四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果居柔則守不固故戒以利艱貞則吉也未光者不得中故也伊

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也
黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛物亦不服然處
得尊位以柔乘剛居中而能行其戮者也巳雖不正
而刑戮得當故貞厲无咎注二先噬巳巳往噬之位
雖不當刑巳得當是以无咎陸六二至六五俱有噬
之文六二以陰居陰得位故刑人而服餘皆失位故
有難服之義皆不全美不能期於无刑而以刑服人
其道豈善乎哉石五以柔居尊為噬嗑之主處剛得

中內含陽明能斷大事者也獄成于已成則決之不
可不畏慎能正而懼之則不輕用矣

收

以五噬上噬

之亦難於剛為得中故噬之而服物至於噬而後合
德下衰矣故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰

必也使无訟乎叔向曰三辟之興皆興於叔世聖人
之意深矣

朱

四居大臣之位居中處剛而四輔之得

黃金也

伊

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

不慮惡積及首非誠滅耳非懲凶莫甚焉注何擔也

正為五所何據五應三欲盡滅坎上體坎為耳故曰

滅耳荀

離下
艮上

賁亨小利有攸往

剛柔二象交相文飾柔來文剛故得亨通以剛上丈

柔不得中正故不能大有所往正離為日天文也艮

為石地文也猶人君以剛柔仁義之道飾其德鄭離

自外來而柔得正故亨艮反於上而剛失中故小利

有攸往

陸

小當作不

郭

賁本泰也坤之上六來居於

二以一柔而文二剛則柔得中而亨九二分而往於

上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利

也柔來文剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上

下相文而不失中則賁也非過飾也

朱

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下

剛柔交錯而成文天文也止物不以威武而以文明
人文也觀天文則時變可知觀人文則化成可為

注

人文詩書禮樂之謂時變若四月純陽用事陰在其
中而靡草死十月純陰用事陽在其中而薺麥生是
也正陰陽之氣與政通政失於下則二氣乖於上聖
人察時變修政和民以消其變也石天文也上脫剛

柔交錯四字

徐氏

父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔朋

友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯粲然成

文天理也非人為也上下內外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人文其理一也

朱

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

處賁之時止物以文明不可以威刑

注

庶政失而至

於獄訟必也使無訟乎

牧

獄訟至幽隱有剛明之德

則可賁之象其明不遠故聖人戒之

胡

諸卦有離象

者多以刑獄言之此象文明化治之卦聖人戒之恐人惑也

代

居上而峻且明則下病於太察當先照其

本原

孫坦

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

以剛處下居於无位弃於不義安於徒步以從其志

注

初在四軒車之象四德不順故義不乘舍四處下

徒步之象

陸

居下无位乘則僭矣素貧賤行乎貧賤

行而宜之之義也

牧

處賁之時六爻須交相賁飾初

本應四恐九三為寇二近而无應從二是乘車近而
安應四是徒行遠而勞苟非其義寧就勞而舍安石
民之象舍車不乘得居下之理亦賁之道陳

六二賁其須象曰賁其須與上興也

與三俱无應而比焉循其所履以附於上注柔而位

卑依剛以成文子无正應未可以往與九三合志

同心以興起也胡須待也三與已從俱得其賁故曰

賁其須也收賁之一卦柔來文剛在於六二須坤之

上六來而成文故曰賁其須與上興也

旣

賁由兩爻

之變二實賁主飾物不能大變因其質而加飾須隨
頤而動與上同興其動係於所附而已善惡不與焉

賁之象也

伊

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

處下體之極居得其位與二相文又得其潤永保其

貞物莫之陵吉孰甚焉

注

剛以得位兩柔附之賁然

而文濡然而沃其潤雖阻它應履位相保可以守正

而獲吉

子

三接上體始相賁飾故曰賁如濡變也上

下交相賁飾則能變其體而成文假物相飾不固則

散永貞則吉

牧

二三非應而相親惟不犯非禮能守

正道則物莫之陵

石

賁如自飾濡如六二飾之剛上

柔下各得其正柔之正者又麗而柔焉二待上而興

不足以稱吉

介

二柔文一剛上下交賁賁之盛也

伊

三賁將變動而失正則上自外而陵之

朱

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑

也匪寇婚媾終无尤也

有應於初為三所閼欲靜則欽初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮絜其馬翰如以待三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也

注

非三為寇

乃與初為婚若待匪有寇難乃為婚媾則无尤

正得

位有應賁而成丈故絜其儀白其馬欲翰如而速往

也

子

初九為應義不乘車四慕之愈切初高其絜白

之道欲飛翔而來也

陸

六四之柔下賁初九賁如也

初九之剛上賁六四純白相飾也純白无偽誰能間之

朱

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

六五處得尊位為賁之主若施華飾於輿服宮室之物則大道損害若每事素質與丘園相似則不繁費帛乃衆多初儉約必吝終吉而有喜也

正

上九有止

靜篤實之德五能以戔戔之帛敦而聘之

陸

二有文

明之德待聘而行難進故吝束帛非豐以聘丘園之
士故為盛多牧居賁之時須一陰一陽交相賁飾六
五下无應與六四相近四亦陰爻故比於上九上九
居卦外无位之地丘園之象束帛得禮之中但賁于
所近吝狹之道石丘園敦實之地使天下知務農重
穀之事則國用豐阜又當吝嗇節用故終獲吉胡幾
幾損少儉而用禮未失中也介丘墟園林質素之象
比卦有孚盈缶亦著信於質素之事也代丘園僻陋

无入之地五上俱无應兩窮而无歸則薄禮足以相

縻坡陰陽得位曰喜上來賁五陽得位而正喜豈偽

為哉朱

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

飾終反素而无患憂得志也注守志任真得其本性

居上得志正繪事後素居上而能正五彩也牧居于

卦外不與內爻交相賁飾修誠不事外飾者也石以

君言之自有為以至无為胡延山林之人來素士之

言以飾其政故上得志也

干

剛之文柔柔來附之以

人從貴者也陽得志而陰聽命故曰白賁受賁莫如

白坡

坤下
艮上

剥不利有攸往

陰長變剛陽剛剥落小人既長不利有往

注

陽不可

全消消必息陰不可久盈盈必虛順其勢而止乎外

以俟其復也

陸

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也

觀上形象不敢顯其剛直順而止約之隨消息盈虛以行其道逐時消息盈虛天道之所以行也正小人

方盛不可逆止觀此卦象順而止之使不為害可也

牧尚消息盈虛與天地合德四時合序也介天為剛

德猶不干時小人道長當慕尚天時之行也緯剝言

柔變剛夫言剛決柔如姤不言復而言遇以言君子

道尊小人莫能勝也於剝剝下脫落字郭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

厚下者牀不見剝安宅者物不失處治剝之道也

注

山本高峻附地剝之象

正

下不可制厚順於下因而

安宅之不敢遷也

子

山以地為基國以民為本民厚

則君得安其大寶矣

牧

行葦之詩可謂厚下上不見

剝可必安宅

介

萬物盡落惟山在地下之厚者莫如

地物之安者莫如山

薛

山附入於地春秋書沙麓崩

正附剝象

楊

山剝而附於地則其下厚矣

朱

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

剥牀之足剛隕柔長下道始滅正削而凶來也

注譬

下吏剥國政令民失所安遂能害政

陸

蔑盡也言初

六剥初九一爻之盡也貞非元亨利貞之正滅下言

滅初九者也

石

足民之象小人得位先剥於民本既

弱則君子正道微蔑不行

胡

亂世小民蔑无君上之

教化如紂之民比屋可誅

緯

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

足與牀分辨之處漸近人身蔑謂微蔑正以斯為德

物所棄也

注

牀柱在第足之間

崔

象國之名器以辯

上下由輕以名器與小人

陸

茵蓆之類初二俱言貞

凶陰方浸長君子宜避小人不可固其所守收六二

本陽為陰所剥上下皆小人誰相與之石君民之間

臣之位也胡

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

與上為應羣陰剥陽我獨協焉失上下二陰雖處剥

可以无咎

注

志在於陽不為凶害小人之出其類者

陸

如東漢之呂彊是也

伊

上九不當位其勢微弱不

能相應而有為失上也衆陰並進初二既剥三安得

免然義則无咎非特立不懼者乎

朱

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

剥道浸長物將失身豈唯削正靡所不凶

注

膚謂薦

席剥於大臣之象近身與君

崔

牀有茵席猶國有近

倖用近倖剥政令最為切近之災

陸

四居臣位之極

懷剝陽之志已過乎中剝極必復必反為陽之所剝
是自履其凶故直云凶也

收

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也
駢頭相次若貫穿之魚衆陰之象處得尊位為剝之
主宮人被寵不害正事以此待衆陰无所不利

注得

中承陽反正羣小

子

魚在水難制貫而持之可為鼎

俎之賢宦寺之屬剝陽之明著者也寵以金帛任以
宮閭之事苟不及政事何有不利无不利之事非无

所不利也

陸

陰居君位故不言剝是長君子之道而

消小人者然體未異羣陰羣陰總湊于已故稱貫魚

以宮人寵也

牧

寵均則勢分分則害淺豈以自安亦

以安人故无不利

坡

下制衆陰若貫魚然咸順於上

以宮人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政寵均

則勢分不及以政則无權

朱

剝及君位凶可知矣故

不言剝而別設義以開小人遷善之門聖人之意深

切之至

伊

上九碩果不食君子得與小人剥廬象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食君子居

之則為民覆蔭小人用之則剥下所庇

注

小人處此

位則徹民廬舍小人終不可用為君也

正

果實為陽

不見食者葉為之蔽上九不見剥三五為之蔽九處

上而衆陰戴之得與之象君子所以蔽小人今陰剥

陽是小人自壞其廬上九處剥之極當以剛直止之

不可復用

牧

聖人存此一爻所以庇民

石

少康以一

旅而興滅浞羿而復其宇

陳

亂極思治君子者衆所

願戴小人當剝之極則剝廬矣无所容其身廬取在

上之象

伊

上九剝而為六小人用事自徹其庇

朱

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往

陽氣反復而得亨通出則剛長入則陽反理會其時故无疾病衆陽朋聚而來則无咎也反之與復不可

過遠七日來復乃合於道陽氣方長往則小人道消
正臨九二爻體在兌兌陰卦也有陽消之象焉故稱
八月有凶戒之也復卦初爻體震震陽卦有陽息之
象焉故稱七日來復喜之也兌在西方月生於西兌
象得八故曰八月戒在遠也震在東方日生於東震
象得七故曰七日喜於近也七八主靜故於彖象言
之陸反藏於地下入也動而上長出也无疾者動以
順時也朋來无咎明君子之進欲衆也石陽氣有生

物之心入于地中出于地上物无違之與疾害之者

也胡復者纔一陽反下而動臨泰大壯夬乾之象尚

隱而曰朋來何耶此見聖人慶陰剥而欲陽伸之亟

孫出入无疾害之者喜陽氣之復勉之之辭朋來无

咎咎之者欲衆陽漸進誘之之意房來於內為入伊

豕曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見

天地之心乎

入則為反出則剛長

注

反之與復得合其道陽絕之

後不過七日復生此天地自然之理故曰天行也天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此天地之心也雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似諸儒謂五月一陰生十一月一陽生凡七月欲見陽長須遠故變而言日輔嗣謂剥盡至來復經七日若從五月言之何得云始盡也臨卦亦是陽長何以稱八月案易緯稽覽圖云卦氣

起中孚故離坎震兌各主一方餘六十卦卦有六爻
爻別主一日凡三百六十日餘有五日四分日之一
者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一
又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十
二卦各得七分是每卦得六日七分剥卦陽氣之盡
在於九月之末十月純坤用事坤卦有六日七分坤
卦之盡則復卦陽來是從剥盡至陽來復隔坤一卦
六日七分舉成數言之反復者出入之義反謂入而

倒反復謂既反之後復而向上正陽上出君子道長

也陰下入小人道消也七日七月也幽詩一之日周

之正月二之日周之二月古人呼月為日明矣侯復

冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先

荀陽反於下而復其所出而動以順行出入於无間

何疾之有子五陰在上微陽之氣動於下惟以順而

行乃全其動石一陽之生潛于地中雖未發見然生

物之心於此可見胡七日者非坤之七日坤為十月

卦卦氣起中孚太玄中首見之中孚十一月六日七
分之後復卦用事復七日六分之後屯卦用事它皆

倣此

李畋

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方

方事也冬至陰之復夏至陽之復復則寂然大靜先
王則天地而行動復則靜行復則止事復則无事也
注陽復于內陰反于外外不能侵內先王於陽氣始

生之日閉關以却外夷君子尚義小人專利故使商

旅不行雷入地中聲教未顯故不省方

收

復卦只取

冬至陽復為主夏至則否

昭素

王者慎三微之月況

至日乎

全

夏至一陰復始不言者抑陰害也

房雷在

地中陽微而未發安靜以養之然後能長

伊

動復於

靜

朱

復者變易之際

坡

初九不遠復无祇悔无吉象曰不遠之復以修身也

最處復初始復者也復之不速遂至迷凶

注

韓氏云

祇大也不遠復者以能修正其身有過則改也

正祇

適也以未知幾適足為悔知適為悔復之則无

陸難

止始動利害之心須起吉凶之兆不无起而能復則

去道不遙

昭素

祇抵也馬融音之是初動不正不正則

抵于悔顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行故夫子

替之曰顏氏之子其殆庶幾乎

朱

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

上无陽爻以疑其親在初之上而附順之親仁善鄰

復之休也

注

以卦言之陽反為主以爻言之陽以進

為復初九是也陰以退為復六二六三六四是也陰

以退為復故六二乘初有下初之意

介

休息也六二

不動即止于中正所謂吉祥止止也初九知幾知至

至之者也

朱

復者復於禮而已復禮則為仁

伊

以陰

居陰不爭之至

坡

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

處下體之終雖愈上六之迷已失復遠是以感也感

而求復未至於迷雖危无咎

注

守常之義得无咎也

正三失位故頻動而之正故无咎

虞

過中失正以遠

初復失位為厲復则无咎

陸

懼而能悛其惡者也

牧

頻水厓也六三厥初妄動自厓而反於義為得困而

學之者也叔孫病不能相禮退而學禮之爻

朱

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

上下各有二陰處中得位而應於初獨得所復順道

而反物莫之犯

注

旁四陰暗昧不見幾微之理惟初

九陽明見於復道六四獨能應之故曰以從道也石

不言吉凶者初力甚微不足以相援无可濟之理不欲言獨從道而必凶以陰居陰柔弱甚矣雖有從陽之志終不克濟非无咎也伊

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

居厚則无怨履中則可以自考雖不及休復之吉悔

可免也

注

以柔體厚以中用順亦足自成

陸

考者窮

其理而盡於性也

子

考自省考能以中道自考則動

作不離於中

介

以中道察己之思慮有不善未嘗不

復於善

胡

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

最處復後以迷求復用之行師難以有克用之於國
則反君道大敗乃復量斯勢也雖復十年未能征也
注坤為衆故曰用行師陽息上升必消羣陰故終有
大敗國君謂初受命復道當從下升今上六行師王

誅必加故曰以其國君凶荀庶事之敗終猶可復師

舉其大也以其國君凶任帥由君也陽生在下上六

反以陰居上反君道也收以之行師必敗以之為國

必凶雖改過悔復十年亦不克行如桀紂幽厲卒不

省悟至于亡國反君道也石災自外至眚自內作自

外而至蓋所招也君當從天下之善迷不復善反君

之道伊

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

剛為內主動而能健下无敢詐偽虛妄若行不依正

道則有眚

注

乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虛

妄

何妄

雷動天行物皆无妄二五又以中正相應无

妄之明者也

陸

人改其過中之行则无妄故復後有

无妄

石

世之无妄者莫過耕稼之事故六爻得失皆

以取喻

陳

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往

何之矣天命不祐行矣哉

為主震震動乾健應五有妄之道滅无妄之道成天

之教命何可犯也居不可有妄之時而欲以不正往

天命之所不祐

注

行矣哉不可行者也

子

剛謂乾也

主謂震也自外謂五應於下也為主於內言二得位

也動而健則能行剛中而應則能通故曰大亨以正

天之命也

收

下卦本是三陰陰為柔邪初九一爻自

外來消去陰邪乃得无妄

石

无妄天理也有妄人欲

也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天
理動非我也其動也天故曰无妄易言剛中而應者
五師臨萃升无妄也大亨以正者三萃臨无妄也獨
无妄言天之命者剛自外來而為主於内也剛自外
來可也安能必其為主於内動而健可也安能使剛
中而必應以正而至於大亨乎非天命不能也天命
即天理非人為也

朱

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

與辭也猶皆也茂盛也對時育物莫盛於斯

注

對當

也以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物

正

與者

助也物之无妄者天則祐助之

收

與相與为无妄聖

人在上專以剛直為治天下之人皆不敢为无妄

石

欽授人時茂對時育萬物

介

與絕句物物相與以應

雷行

胡旦

言羣動之中與无妄而不與有妄者

薛物

與我皆无妄也

坡

茂勉對濟也勉濟斯時容養萬物

而已

坡

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志

注初為

動主動而應天不妄者也

陸

往則吉者謂與四同志

牧

君子退處衆人之下修已待時可謂无妄

陳

誠之

於物无不動者以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无往而不得志也

伊

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也不發首而耕在後獲刈不菑發新田治其畲熟之地

為臣代終之義事既闕初不擅其美故云未富

正乘

剛而動則妄矣居中履正故以守先人之成緒者也
守成嗣世之德不及開基創業之才因其成事故曰

未富

陸

乘剛有應是違謙而有妄者故爻辭不稱无

妄不犯災者得中履正也不言吉者妄動得利免咎

可也

牧

未富者无妄之世臣不敢擅有成功也

石

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行
人得牛邑人災也

以陰居陽行違譙順是元妄之所以為災也二不耕

而獲利有攸往三為不順之行故或繫之牛有司所

以為獲彼人所以為災

注

失位不中首事而耕

陸

四

居臣位與上同體剛自外來而下乘于三故稱行人

三居內卦故稱邑人

牧

行人者九五是也臣唱始造

事君疑之必奪其祿位

石

六三不中不正欲擅君權

故或人繫其牛行道之人皆可以得之非妄之人父

子昆弟所不容不惟已有災已之所累亦有災也

胡

三以陰柔而不中正又志應於上為妄者也雖或有得失亦隨至猶之或繫之牛行人得之以為得邑人失之必為災行人邑人言有得則有失非以為彼已也

伊

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正
堅固有所執守故无咎 正 九四上逼至尊下據二民
威權之盛為五所疑所可行者惟正而已 石 能以剛

直无咎者已之德性素有之也

胡

以无為有以虛為

實材不足而位有餘者妄也材有餘而位不足雖不
為正當亦不為妄者也不妄則固有其位固有其位
則可正而无咎

介

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

居尊得位下皆无妄害非所致藥攻有妄故不可試

注

堯湯之厄災非已招但順時修德勿須治理必欲

治之則勞煩於下若人无罪忽遭禍患不須憂勞救

護亦恐反傷其性

正

三與五同功三為妄行以疾已

是未得志也所謂禮義不愆何恤人言之謂也

陸

五

有應於二任偏私而為已之患為仁由已已正則不

敢為妄勿藥者不外求也

收

九五之疾九四也四雖

有權臣之象然守正无犯五不疑則病自去若反疑

之彼必不安故曰不可試

石

五居尊位初自外來為

主五必疑之然初本无妄

洗

欲天下之人不妄大禹

泣辜成湯罪已是也

陳

六三匪正失順是大同之世

有妄為五之疾

孫

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

處不可妄之極宜靜保其身

注

居无妄之極有妄者

也妄而應三上下非正窮而反妄故為災也

崔

乘於

剛上於尊而又爭應窮高極危妄之甚也

子

乾過亢

則反陰故有窮之災

收

初陽在下宜動進故往吉上

陽在上宜止行則妄矣

介

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾剛上進艮止而畜之巽順不能止乾之剛則為小
畜人能止健非正不可已有大畜之資當養瞻賢人
不使在家自食豐財養賢不憂險難故利涉大川正
艮五柔中正畜養三陽陸在物聖人大有畜聚以養
天下在德聖人以德畜正天下利正者六四六五二
柔畜止乾健非正則不能止也石大意養賢待用非
抑其進也上為養賢之主四五為疾賢之人乾之三
爻求進之君子也陳

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

凡物既厭而退者弱也既榮而墮者薄也能輝光日

新其德者惟剛健篤實也處上而通剛來不距上九

也能止乾健非正不能注剛健謂乾篤實謂艮上體

之艮應下體之乾故稱應天正上九能納乾健又居

外卦之上故曰不家食吉周公吐哺下白屋之士得

上九之義既

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天在山中小能畜大也前言往行多學而充之論辨
而擬之以畜為德也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

四乃畜已未可犯也進則有厲已則利也

注養賢之

初務於進取三陽俱進而初最處下爭進則必有厲

故利於止

陸

艮為山乾雖剛健前礙山險必不能通

石初九猶君有邪侈之心務欲行而上有六四大正

之臣止畜之雖有剛欲不能以騁故不至於犯災害也胡四與初在它卦為正應相援者也在大畜為相

止畜之義伊

九二與說輟象曰輟說輟中无尤也

五畜之盛遇斯而進輟說輟也能以其中遇難能止

故无尤也注止不我升待時不進盧氏履正位中安

其所畜子二體剛健志在速進不遂至說輟陸三陽

同志已乘于初初止其行已不獲進猶乘輟者輟脫

則所乘亦止

牧

小畜之說輻不得已也故夫妻反目

大畜其心願之故中无尤

坡

氣雄九軍者或屈於賓

替之儀才蓋一世者或屈於委裘之命故曰大畜時也

朱

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往
上合志也

物極則反畜極則通上九處天衢之亨塗徑大通進
无違距可以馳騁履當其位進得其時不憂險厄

注

雖曰閑闕乃是防衛見護

正

自任不可以縱縱則失

矣剛而守正則利閑習輿乘備其左右則利有攸往

矣

子

逐角逐也與二陽角逐志在疾者也得位失中

故利艱貞

陸

三將通畜之極是往而陟乎危險者故

利艱貞也

牧

居乾健之極當天衢之亨可以馳逐而

往前有六四六五山險未可輕進故曰利艱貞

石合

志者氣類相同與初二合志

薛

曰古文作粵發語之

辭曰閑輿衛可也恃應而不知備說進而不知戒解

不及矣

朱

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

處艮之始履得其位能止健初拒不以角柔以止剛

剛不敢犯豈惟獨利乃將有吉

注

初欲上進四牯之

角不能觸童牛牯之角與无角同牯謂設其輻衡

侯

四體柔性止畜養賢人三陽俱進順而无逆如童牛

加牯順之至也故獲元吉賢人竟進世道必治故有

喜

陸

牛雖稚而在牢則物不能犯陰雖弱而得位則

剛不能凌收 獷豕之去陽者也牯觸也牙齧也以陰

柔止剛健為難六四以角觸止初九六五以牙齧止

九二畜止得定乃有吉慶石 童牛私欲不行而順順

而物不犯以其有牯也乾自下承之變友也柔得位

以乘乾柔克也介 大臣之任上以畜止人君之邪心

下以畜止天下之惡畜於初則易既盛而後禁則扞

格而難勝矣初陽之微猶童牛而加牯者伊 牯角械

也童牛无所用牯然不敢廢者自其童而牯之迨其

壯雖不牯可也此愛其牛之至也豮豕豮豕也有牙而不驚者惟豕也不驚則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者而遂牯之故至九二雖有牙而可畜也其始牯之其終進之天衢可也童而牯之愛以德也不惡其牙而畜之將求有用也凡物有以相得曰喜施德獲報曰慶

坡

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五為畜之主以柔

制健豈惟固位乃將有慶注褚氏云殯除也爾雅云

殯大防

正

殯謂豕之去勢者五以柔處剛豕之有牙

者也處得中道志在養賢不用其悍者也雖未及四

之元吉賢人嘉之故終有慶

陸

豕去其勢則牙不能

長猶二乘初為輿說輟而剛不能進也

牧

牙杙也君

之邪欲初行六四能制之居事之始至難也二則邪

欲已止五安然以正道輔之則吉故不言元吉

胡牙

當為刃

昭來

六五得位忌賢若豕之肆其牙也能自

抑損退而為貳不忌剛進反禍為福則吉六四六五
俱在艮體不至躁甚故能改修陳牙櫟也豕於牙不
動也逢患豕牙之利不制其牙而貳其勢六五居君
位畜天下之邪惡者也億兆之衆發其邪惡之心人
君難以力制道之斯行止之斯戢故不勞而治伊

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜極則通何辭也

注

上為養賢之主其德剛厚能負

何天之大道而致羣賢之通泰也衆賢遂志治化日

隆道大行也

陸

經文多何字

胡

乾陽俱進與已俱陽

是同德也同則愛之故能養之以達其志使其道大
行則是三陽之衢通於此時矣陽九被抑今而通亨
故曰何訝之也

陳

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽中含四陰上止而下動外實而中虛頤之

象也

伊

養民自養養賢皆貴其正

薄

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

湯用伊尹不仁者遠可以見其所養也自作孽不可逭其實可以求之也

逢動息節宣以養生飲食衣服

以養形威儀行義以養德推已及物以養人大至於天地養萬物聖人養賢以及萬民皆頤之道以正則吉

伊

六爻與象違戾者上下不順也凡頤之道以尊

養卑以上養下今震下艮上長反動而求少少反止

而養長故諸爻皆以顛拂言之佚六三以下養上其

道大悖牧

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

先儒云禍從口出患從口入正言語者禍福之幾飲

食者康疾之由動止得其道身乃安頤子禍患未免

於身何以養人陳臯山止於上雷動於下正

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴

也

不能養物動而求養者也闕寵祿而競進凶莫甚焉

注四體陰柔靜靈龜之象初體陽性動朶頤之象欲

四捨潛居之靈德而觀已躁求之行凶其宜矣陸爾

言初我謂四當養賢之世四居其正施下之光必來

及已當守常以俟賜今反動以應上是守剛德不能

自決策者也健羨謀食不足貴矣牧爾謂上九止於

上而能養我者初九躁於下而不能養繪爾初九以

一陽而位於四陰之下其德足以自養不能守而觀

於四見其可欲柔頤而慕之為陰所致陽貴於養人故不足貴也

坡

龜咽息不食喻明知可以不求養於

外餘同坡伊

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二无應

於上反下養初類皆養上是所行失類

正

丘小山謂

五也違常于五也

肅

丘者丘墟不平非常所安

陸

丘

謂五屬艮也五處艮中體柔故以丘言其象類四也

四有應在下養得其宜二若行之下非所應

牧

五居

高位丘之象下養於初違常義也

石

以上養下頤之

常也以下養上則違常矣六五止乎尊位養道不足

亦順以從上而待二以養者也不待已而已致養焉

以征則不得志而凶故曰于丘頤征凶二五皆陰所

謂類也陰與陽相養以陰養陰故曰失類

介

下不動

而之五五亦不應于二皆違常而反順

金

丘者上九

應二之象

朱

二不能自養下而求初則顛頤非理之

正拂經也上非其應往而求之行失類也卦惟二陽陰必求陽丘在外而高上九之象六二中正在它卦多吉而此卦凶何也曰時然也

伊

六三拂頤征凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

履夫不正以養於上納上以諂者也

注

居明哲之朝

當祿賢之世則上不可以邪正位不可以妄處違時

悖德凶其宜矣

收

以陰居陽是履不得位行不得正

胡初九以陽爻處於卦下未至全悖於道六三以陰居陽位是全悖於道也石動而進則上九不來不動以待則初九不應上下无所利養道大悖也朱

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以消虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利其欲逐逐尚敦實也觀其自養

則履正察其所養則養陽頤文之貴於斯為威

注

下

養於初上施也

正

六四正應在初捨而就於上九而

得其位焉故曰顛頤吉也虎視眈眈貪食之容其欲

逐逐乎嗜欲之甚然志於養而上九之施光故无

咎

繪

四大臣之位而六以陰居之陰柔不足以自養

初九以剛陽居下在下之賢也四柔順而正與之為

應賴初之養者也以上養下為順求養於下故曰顛

頤也賴人以濟人之所輕必養其威嚴重其體貌則

下不敢易矣欲謂所須用者遂遂謂相繼不乏如是

則事可濟故无咎

伊

雖下顛養得位靜止施而不求

非无情也止以待時視其所恃不睢盱也非无欲也

義然後取待遂而遂安其所也

子

以正養初志在於

遠以靜止躁嚴而不暴體陰性止以欲自養其欲未

充遂而復遂其得无咎以居不失正

陸

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從

上也

以陰居陽不有謙退乖於頤養之義行則失類居貞

吉也五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉

注

居尊而上從已无政而不能養下違其常理者也附

賢守正而吉不可涉難

子

為養之主下无其應不能

養下民所不從不可涉難上承於陽順而從之是違

養下之常而得居貞之吉

陸

以无養下之意故爻辭

不加頤字乃曰拂經也

收

六二失類從初六五順而

從上俱失中爻之常居尊位而反就養於上雖得正

吉不可涉難

絳

陰柔之質无貞剛之性其能篤於安

任乎故戒以居貞吉成王之才非甚柔弱也當管蔡

之亂幾不保於周公況其下者乎不得已而涉艱難

者有之其可常乎

伊

上九助養於上有正之道五寬

以居之順從於上則得正而吉艮止也有居之象

朱

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

以陽處上四陰宗之莫不由之以得其養為衆陰之

主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无

位是以厲高而有民是以吉為養之主物莫之違故

利涉大川

注

最在於上為衆所養衆陰稟陽之德各

願盡其養道順道之行自我而致

陸

物皆由之得其

養也

收

君養民陽養陰之象厲非危厲嚴厲之厲似

家人悔厲之義

石

五體系无應才不足以養天下而

由之以養者也然非養道之正權重位高衆忌之必

危不敢安其位下從王事无成有終上下並受其福

故大有慶鄭康成曰君以得人為慶虞仲翔曰陽得

位故大有慶

朱

受任如此當盡誠竭力以濟天下之

難

伊

巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

非經過之過衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難屋棟之橈謂本末俱弱澤滅木過越之甚四

陽在中二陰在外陽過越之甚

正

初上陰柔本末弱

故棟橈

庚

內外俱陰君子道衰剛中正故利有攸往

亨

陸

過常分而救衰扶弱惟大者能之以陽居陰過

其常分九二九四是也石丈王當之白堯舜禪讓湯武征伐由此道也道无不中无不過所謂過常者特人之不常見耳棟仕重之象中強而本末弱是以橈也陰弱陽強君子盛而小人衰故利有攸往伊若藥不瞑眩厥疾不瘳以治疾之道觀之則謂之過以對病與藥則謂之中朱

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中

謂二

巽而說行

以此救難乃濟

利有攸往乃亨

危而弗持則將安用

大過之時大矣哉

君子有為之時

注

時運衰弱國家顛危上下小人未

可以用剛猛惟巽而說行可以止難

石

不曰義者不

可以常義拘不曰用者非常之可用用權之時成敗

之機間不容髮可不謂之大乎

繪

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

用之則獨立不懼捨之則遯世无悶

收

大德聖人則

可以過分拯難若諸侯卿大夫賢人君子則遯世无

悶而已

李

改澤滋養於木至於滅木則過矣天下非之

而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶

也

伊

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

大過之時以絜素之道奉事於上謹慎如此所以免

咎

注

失位咎也承二過四應五故无咎

虞

初體柔而

致棟橈二有救世之才能救而順之雖橈无咎

陸

以

柔處下於理得矣上承四陽所以有咎惟過行敬慎

乃得无咎

石

大過之時苟於事始慎之如此可以无

咎

胡

卦取全體故言本末爻效所履故以初為慎

薛

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻

過以相與也

以陽處陰能過其分而救其弱上无其應心无特吝
无衰不濟故能令老夫得少妻枯楊生稊稊楊之秀
也

注

老夫得少而更壯女妻得老則益長是過分以

相與秀楊柳之穗

正

大過之時以陽居陰拯弱之謂

故陽爻皆以居陰為美九四有應則有它吝九二无
應則无不利濟衰救厄惟在同好則所贍者褊矣

牧

老夫九二也女妻初六也凡人之情夫老而妻少則
妻悍而夫恭大過者君驕之世九五當驕君九二不

驕者也妻悍夫恭臣難進而君下之之謂久不逢大通之世患在亢而无與故曰老夫女妻過以相與也
坡陽至壯也陰至衰也今陽來居陰位是以至壯來輔至衰枯楊老夫喻其衰也得陽來助之衰可興矣生稊女妻之謂石二過初與五五過上與二獨大過之交得過其應故過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺

而凶衰也

注

大過者所以救物三守常不變坐觀棟

橈而不往救用此為臣不可有輔凶之道也

陸

處有

位之地是有輔世之才不上輔於君而專應上六上

六小人棟橈者也

石

上六者九三之輔也九三過甚

之剛動又不正人所不與

朱

應者謂志相從三方過

剛尚能係其志乎

伊

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

以陽處陰能拯其弱不為下所橈者也然用心不弘

應乃在初有它吝也

注

以陽處陰過以救物不應於

初反經合義故可與權是以吉

陸

四志惟存下忽于

奉上隆其棟務于高則吉

收

上附九五之君不為初

六所撓故吉有它吝者牽於應也

石

大過之時非陽

剛不能濟以剛居柔為得宜矣剛柔得宜而志復應

陰是有它也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生

華何可久也老婦士夫亦可醜也

以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有撓无咎无譽

何可長哉

注

拯難功薄所益少也

正

无臣无應不能

過越救時

房

下无應而上比過極之陰其所相濟如

枯楊之生華如生稊則能復生矣上六過極之陰老

婦也五雖非少方之老婦則為壯矣

伊

稊者顛而復

藥反其始也華者盈而畢發速其終也

坡

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

涉難過甚至於滅頂志在救時故不可咎

注

龍逢比

干直言深諫意善而功不成也

正

不量其力過而涉

者也

收

上六不在其位而志在救時者也此卦皆取

過之義或吉或凶何也初六慎之過也九二九四以

陽居陰亦是過也故无不利棟隆吉上六涉難而无

咎九三九五守其常分不得大過之道一則棟橈凶

一則无咎无譽其餘四爻皆得過之道故得吉无咎

石小人行險以自禍將何所歸咎因澤之象故取涉

義

伊

坎下習坎
坎上

坎險陷習便習

有孚維心亨

剛在內有孚也陽不外發心亨也

行有尚

內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也

注

事可尊

尚正物不可以終過過則必陷故次大過窪坎深險

之處水性所習是以存至

石

坎非用物以習為用故

名異它卦蓋言用坎之人也

薛

法制兵刑之事不得

已而用之聖人慎其事故加習字

陳

行有尚謂止而

不行則陷於險也凡陽在上者止之象在中陷之象

在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之

象

伊

書曰卜不習吉非便習也重也

介

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

非用之常用有時也

注

水雖流注而不盈滿險之甚

也行此至險守其剛中不失信也

正

方者可斲以為

圓曲者可矯以為直常形不可恃以為信也水无常

形因物以為形天下之信未有如水者也水未嘗不

志於行惟外柔而不以力爭故心亨以心亨故剛中

尚配也方圓曲直隨所遇而配之故无所往而不有

功

坡

險之名雖一而天地王公用各有宜故曰行有

尚也

收

不可升故得保其威尊有山川丘陵故物得

以保全

注

朝廷之儀上下之分雖有强暴而不可犯

此王公之險

坡

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

不以坎為隔絕相仍而至習乎坎也至險未夷教不

可廢故以常德行而習教事

注

水性就坎无休息君

子法之德行務乎長久教事務乎習熟

石

習自外入

非可連也如兼山艮洊雷震隨風巽之類當讀水洊

至習

絕句

坎

絕句

胡旦

平居尚德行故遇險而不變習為教

事故遇險而能應

坡

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶

注柔

而居重險之始質弱而无才不知濟險之道

子窞坎

之深者也百川流乎地中水之正也及其泛溢平地

而入于坎窞是失道也刑獄不平而入于枉濫之象

千

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

履失位故曰坎上无應故有險處中而與三相得故

可以求小得

注

行險得中二柔附之雖小求得未出

險中

子

用刑雖深未出文外可以小得

陸

初六六三

俱柔相輔而已不得牽攀而出乎險也

石

九二未能

出險為六三所揜可以求比於初而已

介

剛則才足

以自衛中則動不失其宜亦可以小自濟異乎初之

坎窞

伊

險九五小六三二以險臨五五亦以險待之

欲求五豈可得者所得者三而已

坡

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎

終无功也

履非其位居兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎枕者枝而不安之謂出則无之處則无安來之皆坎故曰險且枕无所用之徒勞而已

注

二承于

已為枕枕而乘剛非所安也來之重險則入坎窞

牧

來則乘剛之則无應苟安以止則入于窞

介

之往上

來處三

朱

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳

剛柔際也

以柔居柔履得其位以承於五五亦得位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾剛柔相比而相親焉

際之謂也

注

坎者萬物之歸主於幽政有祭祀之象

戶者所以向明牖者所以通幽通乎幽明故曰剛柔

際也以約質之誠行篤終之道故祭則受福陸出於

險上攀援九五剛尊之君是君臣際接也石以素質

之道納省約之誠牖幽暗之處有闇合神明之義

昭素

樽酒而簋副之燕饗之禮君臣上下剛柔相際之時也穴戶旁以通日月之光牖也明之象約者交相信四五相易而後四應初五應二納約也約誠信固約之象六四柔而正九五剛中而正四五无應四非五莫之比五非四亦莫之承上下協力可以濟險故四當剛柔相際也用質以交於上因五之所明以納其誠信則言辭易入險難易濟四五相易宜有咎而易則五出險矣故終无咎終謂上六不動也

朱自古能

諫其君者未有不因其明者也故訐直強勁者率多
所忤而溫厚明辯者其說易行古人有行之者左師
觸龍之於趙張子房之於漢是也非惟告其君如此
教人亦然孟子所謂成德達才是也

伊

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

為坎之主无應輔以自佐未能盈坎者也祇辭也說

既平乃无咎明九五未免於咎

注

坎隆於中則水盈

而不流矣祇大也明水漲大而既平則復能通流矣

无咎者以其雖滯而務出收不能過中以出險所謂

大則過中以趨時而施行矣介王者而任刑法不能

滿君臨之道恭祇而行乃能平直薛祇猶適也九五

可謂大矣有敵而不敢自大所以納四不盈者人輔

之適足以使之平也坡九五下比六四所係者挾是

水不盈坎適至於平而止也出險之道在剛中正剛

正則大中而未大幾可以出險故聖人惜之橫渠曰

不能勉成其功光大其志所以為可惜

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

處險之極不可升嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地自修三歲乃可求復

注

柔而无心小人

也乘剛而履於極險居峻法之時行極險之事故用係纆索置於叢棘之中以是三歲而凶乃終失謀身之道也

子

周禮三槐九棘公卿議獄於其下害人者

加明刑任之以事上罪三年而舍

九

三股為徽兩股

為繆

劉表

以陰在上用險以督察久則為險以反其

上而上受患矣不得者罪人不服之辭也

介

失用刑

之道非自犯之人

薛

上六柔无出險之才譬如人陷

狴犴之中不可妄動初可動而不能上不可動而妄

動皆失道也

朱

三歲不得免終凶之辭

伊

離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉

以柔為正故必貞而後亨

注

畜牝牛吉柔處內而履

正中牝之善也外強而內順牛之善也離體以柔順

為主故不可畜剛猛之物

注

柔不處內似婦人而預

外事若柔而不履正中則為邪僻之行內外俱強則

失於猛害內外俱順則失於劣弱

正

離明於外禮也

然柔在於內一失於正則違禮召亂故必利正而後

亨

張簡

火不能自見必麗於物而後有形故離之象

為火坡

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

麗著也附著于中正乃得通也

注

日月草木廣明附

著之義重明謂上下俱麗麗乎正者兩陰在內既有

重明之德又附於正道所以化成天下陰居五位亦

云正者以五處中又居尊位雖非陰陽之正乃是事

理之正

正

柔明麗乎中正不用剛武所以化成天下

石君臣父子夫婦男女各得其正上下文明禮足以

化成天下也

張

五中正之位而六麗焉故為正

伊

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明照相繼不絕

注

離為日日為明今有上下二離故

曰明兩作離若明不繼續則不得久為照臨

正

君為

上體臣為下體堯明於上四岳明於下所以明目達聰

牧

得麗之大者莫過大人麗大位累聖之治也

子

堯舜禹啓相繼

達

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

錯然者警慎之貌將進而盛未在即濟宜慎所履

注

錯交雜之貌初與三俱欲麗二其履交至火性炎上

二必從三三既得二已不敢爭敬之乃无咎

陸初

體剛居下不能附於物知所行誤能懼而復以其

始則用剛也

牧

處萬物相見之初履錯雜之時

昭

素禮錯雜未有定制莫知所從主於敬而過恭語

所謂與其奢也寧儉與其易也寧戚近之

房

以柔

附剛者寧倨而无諂以剛附柔者寧敬而无瀆

初欲麗四交巽巽為進退故履錯然進退動則失正

管寧逡巡於萬乘之招王丹偃蹇於三公之貴以避

咎乎

朱

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者中色離者文明居中得位而處文明故元吉正

離為火之象附于物也若以剛附柔則熖猛而易燼

九四是也若以柔而附剛則物堅而難然六五是也

過盛則有衰竭之凶九三是也惟二以柔附柔又得

中也且離為禮而貴中道禮由中道應離之元吉也

牧以文明中正之德上同文明中順之君是以元吉

伊

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

處下離之終明在將沒不委於人養志无為則大耋之凶嗟憂嘆之辭

注

初為日出二為日中三為日昃

荀禮過中則煩必節之以質樂過盈則倦必和之以

聲以陽居陽為煩過離之中為盈

收

堯倦于勤舜代

之故得免大耋之嗟

胡

當繼明之時明將盡懼變而

有將盡之悲則為大耋之嗟凶矣

伊

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

明道始變昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如遯離之義无應无承為衆所棄衆所不容

注

戾太子之象

房

四之

五成乾不善繼助求繼者也先儒謂古有焚刑刑人之喪不居兆域不序昭穆焚而棄之禍極矣凶不足

言 朱

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

履非其位以柔乘剛下將害已憂傷至于沱嗟然所

麗在尊四為逆首憂傷至深衆所助也 注五王位而

言公便文以會韻 正以柔得中麗于王公有含章之

德以憂思而獲福 陸居位得中又附上九上九居於

卦上有王用出征之象與此相應 石出涕戚嗟不貳

於四 坡麗乎二剛之間憂畏以持之 伊

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

離道已戒除非其類以去民害

注

有嘉美之功斷罪

人之首獲其匪類

正

柔之道非天下大服故終於用

師子逆首匪類九四也上九輔而獲之六五之君得

其吉也上九過中得无咎者雖過君位以征討叛逆

有嘉善之功

石

折首者殲厥渠魁之謂

介

王用上九

以出征

朱

周易義海撮要卷三